皇極經世索隱

皇極經世索隱

四庫全書珍本初集

子部

術數類

商務印書館受教育
部中央圖書館籌備
處委託景印故宮博
物院所藏文淵閣本

國立中央圖書館籌備處藏書

詳校官中書臣呂光復

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

提要　　術數類一 數學之屬

皇極經世索隱二卷

臣等謹案皇極經世索隱二卷宋張行成撰行成字文饒一作子饒臨邛人始末不甚可考其進所著易說七種表稱自成都府路提轄司幹辦公事丐祠而歸玉海稱乾道二年六月以行成進易可採除直徽猷閣汪應辰

王山集有論鄧深按知潼川府張行成狀殆由直閣出守歟此編即所進七書之一朱彝尊經義考注云未見今見永樂大典中者别載序文總要及機要二圖而所解觀物諸篇乃散綴於邵伯温解各段之下蓋割裂分附殊失其舊今摘錄敘次以還其原第遂復為完書邵子數學源出陳摶於義文周孔之易理截然異途故嘗以其術授程子而程子不

受朱子亦稱為易外別傳非專門研究其說者不能得其端緒儒者或引其書以解易或引易以解其書適以相淆不足以相發明也行成於邵子之學用力頗深以伯温之解於象數未詳復為推衍其意義故曰索隱於邵子一家之言亦可謂有所發揮矣宋史藝文志作一卷考行成進書原表自稱二卷宋史顯為字誤今以原表為據釐為二卷云乾隆

四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

張行成皇極經世索隱原序

先天者伏羲之易也後天者文王之易也太元者子雲之易後天之匹也皇極經世者康節之易先天之嗣也觀物篇立言廣大措意精微如繫辭然稽之以理既無不通參之以數亦無不合經世之數元會運世主之天而地也觀物之數聲音律呂主之地而物也夫天之運行有一十二萬九千六百之年地之生化有一十三萬八千二百四十之物物之動植有一十二萬二千八百

八十之數先生之書不過萬一千六百餘言而天地之物之象之數之理否泰消長損益因革其間罔不包羅自六經以來諸子百家之作原道析理未有如此之簡要也先生之子嘗為敘述而象數未詳輙索其隱以俟同志

皇極經世索隱卷上

經世觀物總要

宋 張行成 撰

先生之書名皇極經世總十二卷分為觀物六十二篇以元經會以會經運以運經世六卷三十四篇者日月運行之變數是為歷數也聲音律呂相唱和四卷一十六篇者日月星辰水火土石之變化數是為律數也如易之有上下經六十四卦也餘二卷十二篇之文所以

暢二數之義如易之有繫辭也上五十篇數象浩大義理奥深驟而觀之未易窺測則茫乎十二篇之文莫知其指歸矣今各總括大要冠諸索隱之首庶幾學者得其門而入云

皇極經世機要圖

日元甲一　月會子一　星運三千　辰世三百六十　䷗

月丑二　星六十　辰七百二十　䷒

月寅三　星九十　辰一千八十　䷊　開物星之己七十六

月卯四　星一百二十　辰一千四百四十　䷡

月辰五　星一百五十　辰一千八百　䷪

月巳六　星一百八十　辰二千一百六十　䷀　唐虞始星之癸一百八十辰二千一百五十七

月午七　星二百一十　辰二千五百二十　䷫　夏商周秦兩漢三國兩晉十六國南北朝隋唐五代宋

月未八　星二百四十　辰二千八百八十　䷠

月申九　星二百七十　辰三千二百四十　䷋

月酉十　星三百　辰三千六百　䷓

月戌十一　星三百三十　辰三千九百六十　䷖　閉物　星之戊三百一十五

月　亥十二　星三百六十　辰四千三百二十　䷁

右總元會運世之數易所謂天地之數也日為元一甲主一元月為會自子至亥分十二會星為運自甲至癸凡三周得三十運為一會十二會則自甲至癸三十六周得三百六十運而為一元辰為世自子至亥一周得十二世為一運三十周三百六十世為一會三百六十周四千三百二十世為一元三十年為一世則一運得三百六十年一會得一萬八百年一元得一十二萬九

千六百年天地之數體一用三元之用至世故以元經
會書至世而止會之用至年故以會經運始書年運之
用至月而以運經世不書月者省文以藏用於堯舜禹
三書正月五代末再書正月餘月則間一書之以示義
也會之用雖止於年然會之比元皆以月當年故會經
運之數於堯舜禹亦三書正月與運經世同以示用起
於寅也

以元經會其數自冬至而起至大雪末而終總一元有

十二會三百六十運四千三百二十世一元在大化中猶一年會當月運當日世當時也

以會經運其數自開物於寅之半而始至閉物於戌之半而終總八會二百四十運二千八百八十世八萬六千四百年自冬至日甲月子星甲辰子起凡二會半七十五運九百世二萬七千年而開物及閉物後有一會半四十五運五百四十世一萬六千二百年而一元之數終矣

以運經世其數始於月會巳之六星運癸之百八十辰世未之二千一百五十六甲辰年堯即位至五代周恭帝末凡三千三百一十六年

律呂聲音機要圖

正聲

一聲
多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

二
良兩向○
光廣況○

正音

音一
古甲九癸
口口近揆
坤巧丘棄
口口乾虯

音
黑花香血
黃華雄賢

聲
丁井亘○
兄永瑩○

三
千典旦○
元犬半○

聲
臣引艮○
君允巽○

四
刀早孝岳
毛寶報霍

聲
牛斗奏六
○○○玉

五
妻子四日
衰○帥骨

聲
○○○德
龜水貴北

六
宮孔衆○
龍甬用○

二
五瓦仰□
吾牙月堯

音
安亞乙一
□爻王寅

三
母馬美米
目皃眉民

音
夫法□飛
父凡□吠

四
武晚□尾
文萬□未

音
卜百丙必
步白葡鼻

五
普朴品匹
旁排平瓶

音
東丹帝●
兊大弟●

聲 魚鼠去○ 烏虎兎○

七 心審禁○ ○○○卜

聲 男坎欠○ ○○○妾

八 ●●●● ●●●●

聲 ●●●● ●●●●

九 ●●●● ●●●●

聲 ●●●● ●●●●

十 ●●●● ●●●●

六 上貪天■ 同覃田■

音 乃妳女■ 內南年■

七 老冷呂■ 鹿犖离■

音 走哉足■ 自在匠■

八 草采七■ 曹才全■

音 思三星■ 寺□象■

九 □□□■ □□□■

音 ■山手■ ■土石■

聲●●●●●●●●

十 ■□耳■ ■□二■

音 ■莊震■ ■乍口■

十一 ■乂赤■ ■崇辰■

音 ■卓中■ ■宅直■

十二 ■拆丑■ ■茶呈■

右律呂聲音之數易所謂萬物之數也十聲者十日也一聲有十六聲者日月星辰互變一聲各成四聲也十二音者十二辰也一音有十六音者水火土石互變一

音各成四音也十聲全數百六十者陽剛之體數也去其無聲者四十八餘百一十二則陽剛之用數也十二音全數一百九十二者陰柔之體數也去其無音者四十餘百五十二則陰柔之用數也以體數相唱和則聲音各得三萬七百二十者動植體數也以用數相唱和則聲音各得一萬七千二十四者動植用數也

觀物內篇之一

物之大者無若天地然而亦有所盡也天之大陰陽盡

之矣地之大剛柔盡之矣陰陽盡而四時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者天地至大之謂也凡言大者無得而過之也亦未始以大為自得故能成其大豈不謂至偉至偉者歟

四時者陰陽之氣四維者剛柔之形天地相依氣形相附是故天當四中地當四季若四立之交則天地共之天當四方地當四維若四隅之交則天地共之無非四也四者體也十二者用也四中四方子午卯酉也四季四維辰戌丑未四立四隅寅申巳亥也體四用三是為十二故天有十二會也四交疊用是為十六故地有十六位也天一地二乃成二十四而三十二故乾兌離震與坤艮坎巽會各用十二位各用十六也先生曰天可以理盡不可以形盡不可形盡故六合之外聖人存而不論可以理

畫故立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛也天生於動者也地生於靜者也一動一靜交而天地之道盡之矣動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石水火土石交

而地之體盡之矣太極一物兩體一動一靜兩也交者太極之道兩儀自交二乃生四矣陰陽柔剛四也交者天地之用四象自交一用成二用四乃生八矣日月星辰水火土石八也交者天地之體八卦自交一體成四體八乃生三十二矣故經世之位十六而三十二也此言太極生天地之初是為先天也在易奇畫象天偶畫象地可以辨也天有陰陽而同為奇地有柔剛而同為偶無以辨也蓍之數有六七八九乃分四象六九當為陰陽之變天之天地亦天地之天也七八當為剛柔之常地之天地亦天地之地也常者體也體中有用變者用也用中有體離則用息而體壞豈惟用之無用體亦無用矣交則體存而用行豈惟體之有體用亦有體矣是故動靜既交而陰陽亦為天體剛柔亦為地用也夫先用後體因用成體也天地之變化則復因體起用矣故後天之易揲蓍以求爻爻備而卦之體成設卦以藏爻卦立而爻之用見其為理一也

日為暑月為寒星為晝辰為夜暑寒晝夜交而天之變盡之矣水為雨火為風土為露石為雷雨風露雷交而地之化盡之矣此言天地之體既立復因體起用而生變化也經世言四象不取五行者何也先天因用成體而用體天用地也後天因體起用而用用地用物也以用用體用在體外如人之用器也以體用用用在體內如器之用物也是故先天用四象者五也一在四外以一包四天以太極用四象四象見而太極隱故以體為用也後天用五行者九也五在四內以四包五地以四象用五行五行變而四象居故以用為用也先天水火土石配天之日月星辰後天五行配天之五星乃星中運動之一類爾大小之用可知也後天之易陽爻用九者四象兼五行也三兩以倚數則亦從五矣是故先天五也判太極為三元而用乎四象則為

七後天九也合四象為冲氣而體於五行則為五也大行之數五十者一二三四五體之五也五六七八九用之五也皆三兩也二五合一則用九也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體性情形體交而動植之感盡之矣雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木走飛草木交而動植之應盡之矣性屬陽氣當暑則發舒情屬陰血遇寒則凝聚晝動作則形開夜安肆則體縱雨潤濕故走者趨下風飄揚故飛者騰上木質剛故春雷震而生草質柔故秋露滋而茂寒暑天之陰陽性情用之陰陽晝夜天之柔剛形體用之柔剛雨風地之陰陽走飛體之陰陽露雷地之柔剛草木體之柔剛變化不同各從其類也走屬坤感暑而變者性之走也乾坤

為否感寒而變者情之走也兌坤為萃感晝而變者形之走也離坤為晉感夜而變者體之走也震坤為豫飛屬艮感暑而變者性之飛也乾艮為遯感寒而變者情之飛也兌艮為咸感晝而變者形之飛也離艮為旅感夜而變者體之飛也震艮為小過草屬坎感暑而變者性之草也乾坎為訟感寒而變者情之草也兌坎為困感晝而變者形之草也離坎為未濟感夜而變者體之草也震坎為解木屬巽感暑而變者性之木也乾巽為姤感寒而變者情之木也兌巽為大過感晝而變者形之木也離巽為鼎感夜而變

者體之木也震巽為恒性屬乾應雨而化者走之性也乾坤為泰應風而化者飛之性也艮坤為大畜應露而化者草之性也坎乾為需應雷而化者木之性也巽乾為小畜情屬兌應雨而化者走之情也坤兌為臨應風而化者飛之情也艮兌為損應露而化者草之情也坎兌為節應雷而化者木之情也巽兌為中孚形屬離應雨而化者走之形也坤離為明夷應風而化者飛之形也艮離為賁應露而化者草之形也坎離為既濟應雷而化者木之形也巽離為家人體屬震應雨而化者走之體也坤震為復應風而化

者飛之體也艮震為頤應露而化者草之體也坎震為屯應雷而化者木之體也巽震為益此言天地之體既備能起變化之用以生物物因之而有感應亦成體用也先天之象由數而生後天之數由象而見性情形體乾一兌二离三震四之序也是走飛草木坤一艮二坎三巽四之序也此以天地四體而言也天有四體是生四變在物為性情形體之感四體交而十六變之用亦有十六故感亦分十六地有四體是生四化在物為走飛草木之應四體交而十六化之用亦有十六故應亦分十六也日有日之日日之月日之星日之辰暑有暑之暑暑之寒暑之晝暑之夜性有性之性性之情性之形性之體觸類推之月星辰皆然是各為十六也水有水之水水之火水之土水之石而有雨之雨雨之風雨之露雨之雷走有走之走走之飛走之草走之木觸類推之火土石皆然亦各為十六也性情形體者

用也用非體不立故天來唱地感得應而成體一用遍唱於十六體盡十六用而得二百五十六品雖體用感應共成一物然以感為主則乾兌离震天之分當為二百五十六陽也走飛草木者體也體非用不行故地來和天應得感而起用一體遍和於十六用盡十六體而得二百五十六品雖體用感應共成一物然以應為主則坤艮坎巽地之分當為二百五十六陰也乾兌离震之二百五十六在律呂圖則自否至恒者是也坤艮坎巽之二百五十六在律呂圖則自泰至益者是也在卦氣圖止有二百五十六卦以乾兌离震為主包巽坎艮坤於其中者統之有宗用合於一從乎天也故是書末篇合走飛木草性情形體之數盡歸之日月星辰而不言水火土石也

性之走善色（色屬艮火）情之走善聲（聲屬坤水）形之走善氣（氣屬巽石）體之走善味（味屬坎土）性之飛善色情之飛善聲形

之飛善氣體之飛善味性之草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味性之木善色情之木善聲形之木善氣體之木善味走之性善耳耳屬兌月飛之性善目目屬乾日草之性善口口屬震辰木之性善鼻鼻屬離星走之情善耳飛之情善目草之情善口木之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻性情形體四者之用各主乎一故其品有等級也一之中走飛草木分四體焉則十六種矣善色善聲善味善氣者以耳目鼻口之用受聲色臭味之體也走飛草

木四者之體各主乎一故其品亦有等級也一之中性情形體分四用焉則十六種矣善目善耳善口善鼻者以聲色臭味之體供耳目鼻口之用也人與物雖類不同而同稟陰陽之氣故性情形體之中有走飛草木之象聲色臭味之欲聖人所不免焉體與物同故也用物而不累於物乃能物物累物而反役於物自同一物矣

夫走飛草木之體不同感暑而變者同為性感寒而變者同為情感晝而變者同為形感夜而變者同為體所謂體無定用惟變是用也性情形體之用不同應雨而化者同為走應風而化者同為飛應露而化者同為草應雷而化者同為木所謂用無定體惟化是體也走飛草木之體不同而性皆善色情皆善聲形皆善氣體皆善味則以天交乎地乾日合艮火兌月合坤水離星合巽石震辰合坎土也性情形體之用不同而走皆善耳飛皆善目草皆善口木皆善鼻則以地交乎天坤水合兌月艮火合乾日坎土合震辰巽石合離星也先天圖

乾夬大有大壯履兌睽歸妹同人革離豐无妄隨噬嗑震為日月星辰之交天之變十六卦也坤剝比觀謙艮蹇漸師蒙坎渙升蠱井巽水火土石之交地之化十六卦也否萃晉豫遯咸旅小過訟困未濟解姤大過鼎恒為天來唱地性情形體之感天之變物十六卦也泰大畜需小畜臨損節中孚明夷賁既濟家人復頤屯益為地來和天走飛草木之應地之化物十六卦也六十四者本卦也以用於卦氣圖則為二百五十六卦以用於律呂圖則為五百一十二位一位包四卦則二千四十八卦矣

夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感飛走草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不亦宜乎

先生曰惟人兼乎萬物而為萬

物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然惟人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之貴矣此一篇言造物之端緒也太極兼體動靜生陰陽柔剛以成八卦八者天地之體也用在其中矣八而八之一卦包八卦成六十四而後天地之體用備故繫辭言包羲始作八卦而十三卦制作實有六十四卦在其中也至文王取八卦之變離而析之兩兩相從三十二而六十四以為萬物之體用其變至於四千九十六則六十四之六十四矣伏羲先天示易之體故孔子謂之作八卦文王後天明易之用故子雲謂之重六爻經世用二百五十六陰又偶之得八八之六十四在乎先後天之間是為中天之數故其書始乎帝堯而名之曰皇極也

觀物內篇之二

人之所能靈於萬物者謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味者坤艮坎巽萬物之體也目耳鼻口者乾兊离震萬人之用也體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道於是乎備矣然則人亦物也聖亦人也陽主用故天之暑寒晝夜之變為物之性情形體陰主體故地之雨風露雷之化為物之走飛草木天之唱地則用為用體為體天地皆正地之和天則用為體體為用天地皆反天地相感應用配於體共成十六物大數則走飛草木四物而已以分係於天地飛走動而屬天草木靜而屬地兩儀也動有陰陽飛為陽走為陰靜有柔剛木為剛草

為柔四象也陰陽自交陰中有陽陽中有陰故飛中有走走中有飛剛柔自交剛中有柔柔中有剛故草中有木木中有草八卦也天地相交陰陽亦有剛柔剛柔亦有陰陽天中有地地中有天乃為十六象也性情形體不可分天之一也走飛草木不可合地之四也物雖有天而主乎地故十六象別為四物人雖有地而主乎天故十六象備於一人自動植觀之動為天而植為地自人物觀之人為天而物為地自聖凡觀之聖為天而凡為地是故以人對物則人主用而物主體以聖對民則聖主用而民主體先生曰聖人主用百姓主體是也

有一物之物當世之世數有十物之物運之世世之運數有百物之物運之運世之會之世數有千物之物運之會會之運世之元元之世數有萬物之物會之會元之運運之元數有億物之物會之元元之會數有兆物之物

元之元數生一一之物當兆物之物者豈非人乎有一人之人當世之世數有十人之人世之運運之世數有百人之人運之運世之會會之世數有千人之人運之會會之運元之世世之元數有萬人之人會之會元之運運之元數有億人之人元之會會之元數有兆人之人元之元數生一一之人當兆人之人者豈非聖乎元會運世十六位者地體十六也合為七

等者天變盈於七也天地之卦三十二位者人物各七等也一之一一一之十一之百一之千元之四數也十之一十之十十十之百十之千會之四數也百之一百之十百之百百之千運之四數也千之一千之十千之百千之十世之四數也十六數共為四數一十百千也其用則極於七自千之千當一數至千之一當千數累而上

之百十一之三數各增一數則一一當兆數十一當億數百一當萬數而後千一當千數也人與物各有元會運世之數而大小之用不同是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也夫物之物者至物之謂也人之人者至人之謂也以一至物而當一至人則非聖而何聖人者太極之一也人謂之不聖則吾不信也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世焉又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉又謂

其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者焉又謂其能以彌綸天地出入造化進退今古表裏人物者焉噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見之察其心觀其跡探其體潛其用雖億萬千年亦可以理知之也人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知之非惟吾不得而知之也聖人亦不得而知之也為窮高極遠之論者極高明致廣大之學也謂天地可以理盡則一天地亦足矣若天地不可以形盡雖萬此寧有足耶聖人踐形

能以一身之形同天地之大而不違不過者窮理故也 凡言知者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得而知之是謂妄知也以口不可得而言之是謂妄言也吾又安能從妄人行妄知妄言者乎 此一篇言天地萬物而歸之聖人蓋有天地萬物則有易矣聖人先覺既體易於身乃作易以示人也孔子曰惟天為大惟堯則之孟子曰萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉萬物皆備凡人所同反身而誠聖人而已誠則不妄逐物者固妄矣而極高明者謂天地可過亦妄也或疑康節之學近釋老豈未見此論邪

觀物內篇之三

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何或動或靜任性所安不循天之理者皆橫私其身不受命者也命者天之理也物理即天理異觀私達觀則公矣公則道也是知道為天地之本太極變八卦天地為萬物之本八卦變六十四卦以天地觀萬物則萬物為萬物以道觀天地則天地亦萬物道之道盡之於天矣太極無體托之于乾天之道盡之于地矣乾不自用散之八卦天地

之道盡之於物矣八而八之而後曲盡天地之用天地萬物之道盡之於人矣人在卦為爻曲盡變通之理人能知其天地萬物之道所以盡於人者然後能盡民也天之能盡物則謂之曰昊天人之能盡民則謂之曰聖人謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣然則聖人與昊天為一道聖人與昊天為一道則萬民與萬物亦可以為一道也一世之萬民與一世之萬物既

可以為一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以為一道也明矣八百六十四變之物數至于萬極而同出乎十六數十六數同出乎九數九數同出乎真一六十四卦之變數至於坤之坤極而同出乎八卦八卦同出乎乾坤乾乾坤同出乎太極故曰一道也昊天應物盡道之用孔子不作六經不得同乎昊天矣夫觀物以理而體之以道萬世之民物會之以一身揆之以一心者聖人之廣大也經世以中而約之以制次序皇帝王伯之行事為易詩書春秋之損益者聖人之中庸也致廣大者太虛容物之體道中庸者昊天應物之用先生之書謂之經世觀物者以一世之人物知萬世之人物也其道之理術之法莫不皆然夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊府之四府者春夏秋冬四體也之謂也陰陽二用

也升降于其間矣聖人之四府者易書詩春秋四體也之謂也禮樂二用也污隆於其間矣天地萬物體各不過四用各不過二是六而已易一卦六爻數必有合乃成十二則君臣父子夫婦之理也先天者原天地未合之初後天者要天地已合之後是故二卦之策合三百六十以為天之用而二篇之策合六十四卦以為物之用也春為生物之府夏為長物之府秋為收物之府冬為藏物之府號物之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之四府者乎易為生民之府書為長民之府詩為收民之府春秋為藏民之府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其

庶能出此聖人之四府者乎昊天之四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之事當如何哉八卦用六爻乾坤主之六爻用四位坎離主之是故八卦以六爻為用六爻以四位為體文王重六爻所主在乾坤經世衍四象所主在坎離四象列於四位以分八卦之類則二氣有辨以統六爻之變則萬物有宗後天雖以坎離而生萬物先天本以坎離而造天地故四象為先天先生之書以四為主者先天之用體之用也體幾於道用通於神

觀物內篇之四

觀春則知易之所存乎觀夏則知書之所存乎觀秋則

知詩之所存乎觀冬則知春秋之所存乎易(當元)之易者(元之元)生生之謂也易之書者(元之會)生長之謂也易之詩者(元之運)生收之謂也易之春秋者(元之世)生藏之謂也書(當會)之易者(會之元)長生之謂也書之書者(會之會)長長之謂也書之詩者(會之運)長收之謂也書之春秋者(會之世)長藏之謂也詩(當運)之易者(運之元)收生之謂也詩之書者(運之會)收長之謂也詩之詩者(運之運)收收之謂也詩之春秋者(運之世)收藏之謂也春秋(當世)之易者(世之元)藏生之謂也春

秋之書者(世之會)藏長之謂也春秋之詩者(世之運)藏收之謂也春秋之春秋者(世之世)藏藏之謂也生生者修夫意者也生長者修夫言者也生收者修夫象者也生藏者修夫數者也長生者修夫仁者也長長者修夫禮者也長收者修夫義者也長藏者修夫智者也收生者修夫性者也收長者修夫情者也收收者修夫形者也收藏者修夫體者也藏生者修夫聖者也藏長者修夫賢者也藏收者修夫才者也藏藏者修夫術者也修夫意者

三皇之謂也修夫言者五帝之謂也修夫象者三王之謂也修夫數者五霸之謂也天時聖經體則各立猶元會運世列而辨位地之四

也易之體用寔統書詩春秋猶元統會運世體一用三天之一也蓋元氣發生於春其中已見萬象夏長秋成冬斂藏之春為之宗也一氣皆兼四氣此以元而統三氣者四者有體一者無體四者之中以一統三長子代父也世之士疑先生之論每事皆四近乎傅會蓋四者體數也體必具四無適不然特世之所知者外象外數而不知內象內數爾外象外數寔者物也內象內數虛者理也天下之象生乎數而數生乎理理之所有象數存焉匠人作室必先於虛中立象計數然後其成無愆神者造事乃不然乎夫五行者後天之用故太元用之凡天之五星地之五方人之五事無不相配也四象者先天之用故經世用之凡天之四時地之四維人之四

德無不相配也先生之論即文言行四德之理引而申之觸類而長之爾後何疑邪然而後天用五行先天用四象何也四象以太極為主中猶虛也五行以土為主中已見也太極一五也沖氣造大物天而地也土者二五也大物載沖氣地而天也天而地自誠而明也地而天自明而誠也成功雖一先後不同先天造理而悟理有必至故天弗違也後天造形而悟形無常然故奉天時也後天之易為奉時者作故曰其衰世之意邪

修夫仁者有虞之謂也修夫禮者有夏之謂也修夫義者有商之謂也修夫智者有周之謂也修夫性者文王之謂也修夫情者武王之謂也修夫形者周公之謂也修夫體者名公之謂也修夫聖者秦穆之謂也修夫賢者

晉文之謂也修夫才者齊桓之謂也修夫術者楚莊之謂也春夏秋冬四體也一體包四體則十六體也生長收藏四用也一用包四用則十六用也易書詩春秋四體也以經法天體中各有體用則意言象數仁義禮智性情形體聖賢才術者十六用也意言象數為總名其十二實用也皇帝王伯虞夏商周文武周召秦晉齊楚者十六體也皇帝王伯為總名其十二實體也十六而十二者體用之中又各有體用四四而四三以一統三也在體為四在用為三如一時三月與體而四也是故易之四德亨利貞不言元者有矣未有獨言元而無亨利貞也皇帝王霸者易之體也虞夏商周者書之體也文武周名者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也易該皇帝王伯書該帝王伯詩該王伯春秋是伯而已上得兼下大

能包小也夫論聖人作經立言以明理稽古以攄實則皇帝王伯者易書詩春秋之體也若以易書詩春秋為聖人之經以皇帝王伯為聖人之時則易書詩春秋為體皇帝王伯為用

意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也用也者心也體也者跡也心跡之間有權存焉者聖人之事也

易書詩春秋體用各析于四者體必具四體之體用也

三皇同意而異化

皇有皇之皇皇之帝皇之王皇之伯則意有意之意意之言意之象意之數化有化之化化之教化之勸化之率意言象數用之體也以意之意言象數為同意者體原其所本也化教勸率用之用也以化之化教勸率為異化者用要其所成也餘三者皆可以類推之矣

五帝

同言而異教三王同象而異勸五伯同數而異率意言象數易之用同意而異化者必以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無為無有之謂也無為者非不為也不固為者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固為固有者其惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人有言曰我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自朴其斯之謂與三皇同仁而異化

五帝同禮而異教帝有帝之皇帝之帝帝之王帝之伯則禮有禮之仁禮之禮禮之義禮之智教有教之化教之教教之勸教之率餘可類推　三王同義而異勸五伯同智而異率仁禮義智書之用　同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後已之謂也以天下授人而不為輕若素無之也受人之天下而不為重若素有之也若素無素有者謂不已無已有之也若已無已有則舉一毛以取與于人猶有貪鄙之心生焉而況天下者乎能知其天下之天下非已之天下者其

惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以德歸焉所以聖人有言曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂與三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸王有王之皇王之帝王之王王之伯則形有形之性形之情形之形形之體勸有勸之化勸之教勸之勸勸之率餘可類推五伯同體而異率性情形體詩之用同形而異勸者必以功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之曰王

矣能害民者不正則謂之曰賊矣以利除害安有去王邪以王去賊安有弒君邪是故知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其斯之謂與三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸五伯同術而異率伯有伯之皇伯之帝伯之王伯之伯則術有術之聖術之賢術之才術之術率有率之化率之教率之勸率之率餘可類推聖賢才術春秋之用同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者

爭夫利者也取其利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫强弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不謂無功於中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德於是乎盡矣猶能

維持二十四君王室不絕如綫夷狄不敢屠害中原者猶五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君其斯之謂與意則蘊妙理而默喻言則宣至理而導達象則舉大要以示典型數則括庶物以窮名實仁則覆冒而無邊際禮則會通而有儀物義主斷制利在弔伐智存術畧涉於機巧性與生俱靜而自然情因物感動而相應形則統其大而善不分體則判其全而行可擇聖盡天理賢通人情才則興事造業惟恐不及術則假名爭利無所不至意仁性聖歸於任無為皇之道化也言禮情賢歸於任恩信帝之德教也象義形才歸於任公正王之功勸也數智體術歸於任權謀伯之力率也

道則散之於物德則得之於已功則志在成務力則求以勝人化則不言而信不令而行教則信在言前誠在令外勸則民樂於赴功率則人疲於奔命四者皆有隆殺之等猶春夏秋冬之次也經世以一象變四象者即一卦變八卦之理四分而用之爾故上下相交乃各成三十二也夫一干歷六支則成六十日一律歷七聲則成八十四調天地變化理莫不然

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之術也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力盡

人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率意言象數盡物之性情形體者易與詩所主在言為經之用元與運皆為陽數其類同在聲同為清在音同為闢如日之五奇自然與辰之六奇相配也陽本用也而為道德功力則體也盡物者物亦體也蓋用以成體故天統乎體所謂用無定體惟化是體也仁義禮智盡人之聖賢才術者書與春秋所主在事為經之體會與世皆為陰數其類同在聲同為濁在音同為翕如日之五偶自然與辰之六偶相配也陰本體也而為化教勸率則用也盡人者人亦用也蓋體以起用故地分乎用所為體無定用惟變是用也夫四之數奇偶各相從是二而已若論體一用三則統於一也如元亨利貞之四德或別而立體或通而致用未嘗執滯也

道德功力者存乎體者也化教勸率

者存乎用者也皇帝王伯體用各會于一者用必合一用之體用也體用之間有變存焉者聖人之業也別而四之易為皇書為帝詩為王春秋為伯又別而十六之各有皇帝王伯有體有用則三十二也十六之中用意仁性聖為道化者同為皇用言禮情賢為德教者同為帝用象義形才為功勸者同為王用數智體術為力率者同為伯是四而已四者之中道德功力同為體化教勸率同為用是二而已體用相依則合于一也是故皇帝王伯時之用也以為聖人之業則自用以成體也易書詩春秋經之體也以為聖人之事則自體以致用也經以體為主故體用各分於四時以用為主故體用各合於一時則變經則常經必有權者亦以適時之變期於致用也變者天道之否泰權者聖道之損益夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也

非生物非生民而得謂之權變乎權變者所以趨時蓋經世之用也達之入於無瘋志在生民也是故大易上贊伏羲春秋下取五伯上下無常非為邪也豈若世之腐儒泥古而不通今者乎

觀物內篇之五

善化天下者止於盡道而已善教天下者止於盡德而已善勸天下者止於盡功而已善率天下者止於盡力而已以道德功力為化者乃謂之皇矣以道德功力為教者乃謂之帝矣以道德功力為勸者乃謂之王矣以

道德功力為率者乃謂之伯矣以化教勸率為道者乃謂之易矣以化教勸率為德者乃謂之書矣以化教勸率為功者乃謂之詩矣以化教勸率為力者乃謂之春秋矣此四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨乎天地者也前篇言易書詩春秋以及皇帝王伯四四之變皆類聚於上者體以生用自同而異如卦氣律呂二圖上卦之類聚也此篇言皇帝王伯以及易書詩春秋四四之變皆類聚於下者用以成體自異而同如先天卦數二圖下卦之類聚也夫以道德功力為化乃謂之皇以道德功力為教乃謂之帝以道德功力為勸乃謂之王以道德功力為率乃謂之伯者言合四體以致用其用之所歸宿處各主於一而已以道為化

者易之皇當水之日坤之乾也以德為化者書之皇當火之日艮之乾也以功為化者詩之皇當土之日坎之乾也以力為化者春秋之皇當石之日巽之乾也皆謂之皇者因體起用雖有四端其成歸于化則皇也以類推之帝王伯皆然以化教勸率為道乃謂之易以化教勸率為德乃謂之書以化教勸率為功乃謂之詩以化教勸率為力乃謂之春秋者言合四用以成體其體之所歸宿處亦各主於一而已以化為道者皇之易當日之水乾之坤也以教為道者帝之易當月之水兑之坤也以勸為道者王之易當星之水离之坤也以率為道者伯之易當辰之水震之坤也皆謂之易者因用成體雖有四端其成歸於道則易也以類推之書詩春秋皆然大抵觀時論經必原其大綱以求其所止然後變不能亂皇帝王伯者聖人之時也化教勸率者用也易書詩春秋者聖人之經也道德功力者體也以道德功力為化教勸率者從體以起用也所謂體無定用惟變是

用聖人之時以應用之變為主也以化教勸率為道德功力者攝用以歸體也所謂用無定體惟化是體聖人之經以立體之常為主也凡卦以內卦為主者地也天為用地為體體用之中各有體用則天之天地之天皆是應變之用天之地地之地乃其立德之體也時無常經一定是故皇帝王伯以用為體易書詩春秋以體為體夫或以體為體或以用為體二者皆為體猶或以用為用或以體為用二者皆為用也孔子制一定之經以御無常之時所以皇帝王伯之治各主其一有時而窮孔子之道獨全乎四無時而窮也

夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必為古今亦未必為今

皆自我而觀之也安知千古之前萬古之後其人不自我而觀之也若然則皇帝王伯者聖人之時也易書詩春秋者聖人之經也時存乎用經存乎體天道之生物雖億千萬年無出乎春夏秋冬生長收藏人道之生民雖億千萬年無出乎皇帝王伯化教勸率則易書詩春秋道德功力經常不易之體盡之矣後之視今猶今之視昔是古非今者未可與權也時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經有因革損益盡之矣否泰盡而體用分損益盡而心跡判體與用分心與跡判聖人之事業於是乎備矣一運之時有否泰如一年之時有消長皇帝王伯其治有升降者變也聖人因時之

否泰為經之損益所取皇帝王伯體用各分於四等四而四之各極於十六而聖人之業見乎變者備矣損益盡則易書詩春秋心跡各判於四等四而四之各極於十六而聖人之事見乎權者備矣又有説焉方時之泰也皇與帝王立德之體即是建功之用及其否也伯者之業體安於爭利而用假於濟人則體與用自分矣達變者以生物生民為主當取其濟人之用不可薄其體而并棄之也方經之益也易與書詩談王之迹即是扶世之心及其損也春秋之事跡幾於雜伯而心在於救時則心與迹自判矣明權者以生物生民為主當原其救時之心不可泥其跡而并疑之也天地不去九冬故一物無遺聖人不絶五伯故片善無棄其變其權要在生物與民而已矣且膏粱與藜藿異味療飢則同錦繡與布褐異質禦寒則均物有精粗其誰不知方飢寒迫人而必待膏粱錦繡則死於凍餒矣仲尼之經因否泰以盡損益其所取安得不極於五伯也孟子曰仲尼之

徒無道桓文之事其取五伯豈本心哉所謂有權存焉也夫體有小大故用有廣狹跡有汚隆故心有公恕五伯濟時之用其用雖狹聖人扶世之心其心則恕語曰可與立未可與權非變而通之以盡利者可與言權也哉

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二曰受命三曰改命四曰攝命

正命者自然當得受命者有所付授雖以舜禹之聖受禪代於唐虞猶不如嗣君繼體之正也故福莫大於無禍德莫貴於有常道莫先於簡易改命者湯武革命者也攝命者五伯之事猶有可言下此一等不以其道得之夷狄盜賊矣聖人雖有恕心至是亦不可行也

正命者因而因者也受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者也因而因者長而長者也

因而革者長而消者也革而因者消而長者也革而革者消而消者也革而革者一世之事業也革而因者十世之事業也因而革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因則因可以革則革者萬世之事業也一世之事業者非五伯之道而何權時之宜非久行之道十世之事業者非三王之道而何百世之事業者非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業者非仲尼之道而何凡經世言一十百千萬億兆之數皆立體之大經至於隨時盡變長短多

少不必皆合其分皇帝王伯之體之用亦然若乃仲尼為萬世之事業則必然矣太極無極數無增損是故外象外數寔者有盡內象內數虛者無窮也是故知皇帝王伯者命世之謂也仲尼者不世之謂也仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也夫如是則何止於百世而已哉億千萬世皆可得而知之也億萬千世欲有所損益者皆不出乎皇帝王伯之中則易書詩春秋盡之矣天之四時地之四維人之四體可以有加則是四者亦可以有加也命世者有體之四不世者無體之一也無體者一托於四隨在皆全除四則無一也人皆知仲尼之為仲尼不知仲尼之所

以為仲尼不欲知仲尼之所以為仲尼則已如其必欲知仲尼之所以為仲尼則捨天地將奚之焉人皆知天地之為天地不知天地之所以為天地不欲知天地之所以為天地則已如其必欲知天地之所以為天地則捨動靜將奚之焉夫一動一靜者天地至妙者與夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者與太極兼體動靜不倚一偏張橫渠所謂一物兩體故易無體也分天地以為二體而動靜偏係雖天地亦為太極之物合萬物以為一用而動靜寂通雖物亦為太極之道是故知仲尼之所以能盡三才之道

者謂其行無轍跡也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其斯之謂與上二篇以四象分天地萬物之體雖有體有用而大要為體則外象外數也次三篇以四象分昊天聖人之用雖有體有用而大要為用則內象內數也天之四府春夏秋冬為體生長收藏為用則太極統之人之四府易書詩春秋為體皇帝王伯為用則皇極統之昊天者太極之主仲尼者皇極之主也是故經世衍四象析于十六謂之皇極而專以贊仲尼也

觀物內篇之六

孔子贊易自羲軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武而下修春秋自桓文而下自羲軒已下祖三皇也自堯

舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝尚賢以德子三王尚親也孫五伯亦尚親也三王尚親以功五伯尚親以力嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中間生而為人何祖宗之寡而子孫之多邪所以重贊堯舜至禹曰禹吾無間然矣賢者理也親者情也太上貴德尚賢也其次務施報尚親也親則近乎私矣不能如大道之公也

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖

不敢比仲尼上贊堯舜禹豈不敢比孟子上贊仲尼乎人謂仲尼惜乎無土吾獨以為不然獨夫以百畝為土大夫以百里為土諸侯以四境為土天子以九州為土仲尼以萬世為土若然則孟子言自生民以來未有如孔子也斯亦未為之過矣（太極以萬物為體仲尼以萬世為土皆無極之數也）夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人也有求而得之者有求而不得者矣是繫乎天者也功德

在人也不在天也可修而得之不修則不得是非繫乎天也繫乎人者也夫人之能求而得富貴者求其可得者也非其可得者非所以能求之也眛者不知求而得之則謂其巳之能得也故矜之求而失之則謂其人之不與也故怨之如知其巳之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人邪天下至富也天子至貴也豈可妄意求而得之也雖曰天命亦未始不由積功累行聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是天與是人與

是知人作之咎固難逃已天降之災禳之奚益積功累行君子常分非有求而然也有求而然者所謂利乎仁者也君子安有餘事於其間哉然而有幸有不幸者始可以語命也已

命者一成不可改而君子以幸不幸語命者立人之道也此一節以富貴繫乎天以成壞繫乎人者明天人之分也先生曰竿綸浮沉鈎餌一不具則魚不可得六物具而不可得魚者有焉具六物者人也得魚不得魚者天也六物不具而不得魚者非天也人也此理盡之矣

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時

不同其成敗之形一也平王東遷無功以復王業赧王西走無虐以喪王室威令不逮一小國諸侯仰存於五伯而已此又奚足道哉但時無真王者出焉雖有虛名與杞宋其誰曰少異是時也春秋之作不亦宜乎周無賢君王室以虛名而臨天下時無真主伯者假虛名而竊威柄虛而無實道將喪矣權以褒功使人知名之有益正以貶罪使人知實之難誣以正用權權無非正以實用名名無非實則褒貶以代賞罰春秋王者之事豈曰小補之哉

仲尼修經周平王之時書終於晉文侯詩列為王國風春秋始於魯隱公易盡於未濟卦予非知仲尼者

學為仲尼者也禮樂征伐自天子出而出自諸侯天子
之重去矣宗周之功德自文武出而出自厲幽文武之
基息矣由是犬戎得以侮中國周之諸侯非一獨晉能
攘去戎狄徙王東都洛邑用存王國為天下伯者之唱
秬鬯圭瓚之錫其能免乎傳稱子貢欲去魯告朔之餼
羊孔子曰賜也爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者
猶愈於名實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知有
不復行禮者矣晉文公尊王雖用虛名猶能力使天下

諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信不誣矣父子相繼正也禪代征伐假攝皆權變也禪賢變之順者也伐罪變之逆者也伯者之事則幾乎詐矣虛名亂實孔子奚取焉因名以存實因假以圖真亦聖人之權也齊景公嘗一日問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執國命祿去公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下奉已不亦難乎厥後齊祚卒為田氏所移夫

齊之有田氏者亦猶晉之有三家也亦猶周之有五伯也韓趙魏之於晉也既立其功又分其地既卑其主又專其國田氏之於齊也既得其禄又專其政既殺其君又移其祚其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧不思乎傳稱王者往也能往天下者可以王矣周之衰也諸侯不朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵為之子其僭王也不亦陋乎夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪

婁攻取不顧徳義侵侮齊晉専以夷狄為事遂復為越所滅越又不監之其後復為楚所滅楚又不監之其後復為秦所滅秦又不監之其後復為漢所伐恃强凌弱與豺虎何以異乎非所以謂之中國義理之師也宋之為國也爵髙而力畢者乎盟不度徳會不量力區區與諸侯竝驅中原恥居其後其於伯也不亦難乎周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之地去中原特逺苟不隨韓趙魏齊楚較利力爭虛名則足以養

德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延十五六年後天下事未可知也中原之地方九千里古不加多而今不加少然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也攻者以力取人將必爭爭則俱傷故地小而祚短守者以德懷人將自服服則俱安故地大而祚長此言祚之長短亦繫人事不可專責天命也或曰先生之書論數爾而每主人事數可變乎曰天人有交勝之理治亂有可易之道蓋數無不順天之一也有順有逆地之二也逆者可順順者可逆人之三也掛一之著代虛一以為用人之三即太極之一上下於兩間而無常者胡為不能變易乎是故唐虞命雖革而世愈治幽厲身雖滅而祚益永則堯舜周公用易之力也

自三代以降漢唐為盛秦界於周

漢之間矣秦始盛於穆公中於孝公終於始皇起於西
夷遷於岐山徙於咸陽兵瀆宇內血流天下吞吐四海
更革今古雖不能比德三代非晉隋可同年而語也其
祚之不永得非用法太酷殺人之多乎所以仲尼序書
終於秦誓一事其言不亦遠乎夫好生者生之徒也好
殺者死之徒也周之好生也以義漢之好生也亦以義
秦之好殺也以利楚之好殺也亦以利周之好生也以
義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道

人之情又奚擇於周秦漢楚哉擇乎善惡而已是知善也者無敵於天下而天下共善之惡也者亦無敵於天下而天下亦共惡之天之道人之情又奚擇於周秦漢楚哉擇于善惡而已此一篇專論人事蓋天人各有分際實有交勝之理所謂天定勝人人定勝天者是已先生之書出乎此理夫是之謂易而異乎陰陽家者流也

皇極經世索隱卷下

宋 張行成 撰

觀物内篇之七

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入于功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺亦王也然而放下一等則入于殺矣是知時

有消長事有因革前聖後聖非出於一途哉天與人相
為表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上之所好
也上好德則民用正上好佞則民用邪邪正之由有自
來矣雖聖君在上不能無小人是難其為小人雖庸君
在上不能無君子是難其為君子自古聖君之盛未有
如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也是難其為
小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡自古
庸君之盛未有如殷紂之世小人何其多邪時非無君

子也是難其為君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣擇君者是繫乎人也君得臣得君者是非繫乎人也繫乎天者也賢愚人之本性利害民之常情虞舜陶于河濱傅說築于巖下天下皆知其賢而百執事不為之舉者利害使之然也凡人禀五行之氣五行有畏惡忌克之性故利害爭嫉之情非必末世之人有之而帝王之世皆無也化教勸率存焉由乎當世者之用則人事也當世者之或聖或庸則天命也是故君臣相擇雖係乎人君臣相得實係乎天有臣而無君者有矣未有有君而無臣者也舜說之初不見舉時不能無小人也名聞聲顯卒見用焉上有其君而君子勝也

吁利害叢于中而矛戟森于外又安知有虞舜之聖而傳說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一何遠之甚也然而必此云者貴有名者也易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危無咎能自信故也伊尹以之是知古之人患名過實者有之矣其間有幸與不幸者雖聖人人力有不及者矣伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去矣

又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄于匪人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而有應群疑乃亡能自强故也周公以之是知聖人不能使人無謗者也周公居總已當任重之地借使避滅親之名豈曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成終始之大孝者乎吁若委寄于匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又

安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也尚言者必入于利也義利之相去一何遠之如是耶是知言之于口不若行之于身行之于身不若盡之于心言之于口人得而聞之

行之于身人得而見之盡之于心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人而與之語心哉是故知聖人所以能立于無過之地者謂其善事于心者也

堯舜君道之順者也湯武君道之逆而順者也舜說臣道之順者也伊周臣道之逆而順者也權也先天之學以誠為主心學也善事于心然後可以與權不然權變之論必入乎詐利矣自古亂臣賊子未有不以湯武伊周而藉口者也

觀物內篇之八

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又曰管仲相桓公伯諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡善盡美以其解天下之倒懸則下于舜一等耳桓公雖不逮武之應天順人以其伯諸侯一匡天下則高于狄亦遠矣

體同分於否泰心跡判於損益稽此言而可見矣是書論人君則取義皇堯舜禹湯文武以至齊桓晉文秦穆楚莊論人臣則取舜說伊周以至絳侯梁公公恕並存焉經世之達道觀物之通理也善經世者汚隆當隨世

之變善觀物者小大當隨物之才歸於適用會于中正而止不可泥古非今執己方人也以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立乎桓武之間矣是時也非會天下民厭秦之暴且甚雖十劉季百子房其如人心未易何且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可趨也而又況以刃多殺天下之人乎秦二世萬乘也求為黔首

而不能得漢劉季匹夫也免為元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其天下之利害有所懸之耳天下之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳以先天爻象而配分兩圖之數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者體之常也以律呂聲音而觀既濟圖之數內宮左旋則乾兌離震一二三四右旋則坤艮坎巽亦一二三四外宮右旋則坤艮坎巽八七六五左旋則

乾兑離震亦八七六五者用之變也方數之常則乾一坤八萬乘匹夫相去遠矣及數之變則乾亦居八坤亦居一故萬乘匹夫有時相代也夫數之先後者位之上下也位雖有定人則無常上下勢由相形而成萬乘之所以尊者以衆共推之也萬乘專害人人將棄之勢不容久居上矣匹夫之所以卑者以衆共棄之也匹夫而能利人人將推之勢不容久居下矣此自然之理也天下之數生于理理之所至數從而行天且弗違況於鬼神乎先生之言使人知人事之當修而天命之不可必與世之談天者蓋有間矣紂曰我生不有命在天雖欲不亡其可得乎

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎其為光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣

難乎其為忠矣能為其忠者不亦希乎是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下事難苟成之又何計乎死與生也如其不成雖死奚益況其有正與不正者乎與其死于不正孰若生于正與其生于不正孰若死于正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之留侯

唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈若虛生虛死者焉夫虛生虛死者譬之蕭艾忠與智者不遊乎其間矣

此二篇大抵言世道愈卑取人愈降太極之變皇極之權也是謂經世之道觀物之理高祖者秦民之湯武絳侯梁公者漢唐之伊周忠與智者近乎達節可與權也

觀物內篇之九

仲尼曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺誠哉是言也自極亂至于極治必三變矣三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至于王矣王一變至于帝矣帝一變至于

皇矣其于生也非百年而何是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬如春溫如也如夏燠如也如秋凄如也如冬洌如也春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道在焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行

天地人物則異也其于由道一也繫辭曰一陰一陽之謂道繼之者善也陰陽本皆善道豈有邪正乎蓋道無非善者用宗于一天之一也故孟子曰夫道一而已矣也道有邪正者體立乎兩地之二也故孔子曰道二仁與不仁也學詩學禮或為發蒙之具好色好貨或為興王之資者體無定用用無定體體用相易人之三也故先生曰行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道三者一之用反本則歸一也

夫道也者道也道無形行之則見于事矣如道路之道坦然使千億萬年行之人知其歸者也或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非也消者是則長者非也何以知正道邪道之然乎吁

賊夫人之論也不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事僭竊行僭竊事謂之正道君行臣事臣行君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子行小人事小人行君子事中國行僭竊事僭竊行中國事謂之邪道元會運世為四象總二百五十六卦者天統地也律呂聲音分五百一十二位者地匹天也是故八卦變化圖乾兌離震為天來唱地體用皆正日辰皆順坤艮坎巽為地來和天體用皆反日辰皆逆順者為陽逆者為陰當分則正非分則邪又曰當分者日辰相生律呂相唱和者也非分者日

辰相克聲音相陵犯者也夫賢否異觀是非迭起若無得一者以為天下正將誰與正之邪待其自定則事無矣

及至于三代之世治未有不治人倫之為道也三代之世亂未有不亂人倫之為道也後世之慕三代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者未有不亂人倫者也自三代而下漢唐為盛未始不由治而興亂而亡況其不盛于漢唐者乎其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛小人之道盛君子之道

盛噫二道對行何故治世少而亂世多邪君子少而小人多邪曰豈不知陽一而陰二乎一年三百六十開物數二百四十閉物數一百二十開物前之半長數也陽十二日之數主之後之半消數也陰十二日之數主之閉物百二十物數也閏十二分之數主之者陽一而陰二也動植數各一萬七千二十四乾兌离震分為一百二十八卦坤艮坎巽分為二百五十六卦陽大而少陰小而多亦陽一而陰二也是故五百一十二卦之蓍策除掛一而以歸奇數合用數得一十四萬七千四百五十六則三百八十四之三百八十四以歸奇數合暗數得二十九萬四千九百一十二則三百八十四之七百六十八也天地尚由是道而生況其人與物乎人者物之至靈者也物之靈未若人之靈尚由是

道而生又況人靈于物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也天地而人物者大而小也物而人者愚而知也反復相況言皆不逃乎數也道法自然數生於自然之理理無不順故正道可久邪道難常此一篇分陰陽辨邪正其象見於八卦變化圖繫辭曰四象生八卦八卦定吉凶此之謂也

觀物内篇之十

日經天之元乾當日月經天之會兌當月星經天之運離當星辰經天之世震當辰以日經日重乾為乾則元之元可知之矣以日經月乾兌為履則元之會可知之矣以日經星乾離為同人

則元之運可知之矣以日經辰乾震為无妄則元之世可知之矣以月經日兌乾為夬則會之元可知之矣以月經星兌離為革則會之運可知之矣以月經辰兌震為隨則會之世可知之矣以星經日離乾為大有則運之元可知之矣以星經月離兌為睽則運之會可知之矣以星經星重離為離則運之運可知之矣以星經辰離震為噬嗑則運之世可知之矣以辰經日震乾為大壯則世之元可知之矣以辰經月震離為豐則世之運可知之矣以辰經辰重震為震則世之世可知之矣元之

元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十演運之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百天數三地數兩天用地故一乘十二再乘三十以四十二為一變得數三百六十則元之運數也析于三十二位則萬有

一十五百二十當萬物之數去其二位則萬有八百者一會運行之年數也地用天故一乘十二再乘三十三乘又十二以五十四為一變得數四千三百二十則元之世數也析于三十二位則一十三萬八千二百四十當一元生物之數去其二位則十二萬九千六百者一元運行之年數也此元元之會運世三位之變數也實分為會運世之元會有十二元以一十二萬九千六百月為一元故以兩而變得四千三百二十運者三百六十之十二以三而變得五萬一千八百四十世者四千三百二十之十二也運有三百六十元以一十三萬九千六百日為一元故以兩而變得十二萬九千六百運者三百六十之三百六十以三而變得一百五十五萬五千二百世者四千三百二十之三百六十也世有四千三百二十元以一十二萬九千六百辰為一元故以兩而變得一百五十五萬五千二百運者三百六十之四千三百二十以三而變得一千八百六十六萬二千四

百世者四千三百二十之四千三百二十也先天之數天地互用地以三變者分乎用也天以兩變蓋一變爾體必有合四元之變皆至世而止世之外各有三十之一變焉則年之用也世世之世以一辰為一年故其數三十之即一元之辰也每元再變得八十四總四元而三百三十六則天統乎體八變之數也地虛三十之一變為動植之用故動植之通數與一元之數會乎泰卦而得其半也立此數者明四位之品得數多寡大小不同是故人物生焉皆有七等也因此十六大位之本數一位各析三十小位而運數行乎其閒自一元之乾卦以一為一秒而起者積三十小位為一大位歷十六大位凡七變至世之震卦得運行之泰卦數為一運之數在先天方圖即西北十六卦則乾兌離震之位也再變三十得運行之履卦數則以元之元為一會之數矣自元之乾卦以十三億九千九百六十八萬為一秒三十秒為一位而起者積三十小位為一大位歷十六大位凡

七變至世之震卦得運行之臨卦數倍又半之為一會之數在先天方圖當東南十六卦則巽坎艮坤之位也再變十二得運行之同人數則以元之元之元之元為一元之數矣乃以律呂圖各二百五十六位析之陽數當西南天唱地之十六卦則否咸未濟恒之位陰數當東北地和天之十六卦則泰損既濟益之位陰自坤之泰陽自乾之否直卦氣圖元之元之元之泰卦而起當元之元之元之元同人二萬兆之數愈分愈少至震之益巽之恒直卦氣圖世之世之世之明夷而終當世之世之世其數得八十一萬於天地之卦數有合有不合者矣是故先生大小運用至同人二萬兆之數大數七細數二十一當卦者十七若列為方圖自元之元至元之分自分之元至分之分得八十一位蓋盡九九之數其用在八八之外矣以卦配之分數十七皆當虛位是故日月之變自乾至坤得八十一數實者八八為物之體虛者十七為氣之用大運分數用十七卦者當其虛用也

夫自積數言之積少為多則東南之數多而西北之數少自分數言之分大為小則東南之數小而西北之數大是故以十六位經日月之變則西北得一運之數東南多一會之數以七等辨人物之品則乾當兆人之人同人當一人之人也先生世之世用至地卦大畜千萬之數而大小運用至天卦同人萬兆之數於六十四卦之變大數十五之中用天之七餘地之八未畫也天九地九人物分焉天中有地地中有天成於四九又各主之乃得八十一之四三十六之九而極于三百二十有四列為四圖各八十一位始畫地四之體自長數言者各加折數每圖而六十四則八八之體也自分數言者不加折數每圖而八十一則九九之用也長數天之天自乾之一而起者終于臨九百兆之數分數則終于同人之萬兆矣長數天之地自同人之萬兆而起者終于復千萬垓之數分數則終于遇之七秭矣長數地之天自遇之七秭而起者終于師十溝之數分數則終于遁

之十萬溝矣長數地之地自遒之十萬溝而起者終于
坤二載之數分數則終于剥之六十載矣剥者反生之
卦既往之數未盡於明方來之數已兆於幽剥即反生
之復復即始生之乾也是故自一至極大數十六細數
九十七自一至載得大數十五細數八十一六十四卦
盡矣細數猶有十六未盡焉故先生謂坤當無極之數
也夫六十四卦之外餘十六數者地之體也十六而十
六之得八八之四故長數之位盡于二百五十有六也
六十四卦之中虛十七數者天之用也用十七者體十
八十八而十八之得九九之四故分數之位盡于三百
二十有四也八而得一老陽之氣降而在物乾道變化
八方既盈九虛皆實故九為究數也惟其用之不盡十
六之體常存乃能生生不窮此之謂易之道也揚子雲
作太元有歷律二數之用掛一之蓍與一首之策相應
凡三百二十有四在歷數則用三十六之九而不用其
十在律數則用八十一之四而不用其五皆用之不盡

也子雲可謂深得易之理矣　元會運世數者經世之數也合四為一者其元自冬至而起天之體也列一為四者其元自春分而行地之用也坎離四位十六而二百五十六偶之三十二而五百一十二則生物之數也運行之數在其中則月之變十二日之變三十是也以變言之奇數為天偶數為地以位言之十五為天十六為地也夫天一地二人三地居天人之間承天之氣而布之以生人物是故卦氣圖三百六十六與二百五十二之運數律呂圖三百五十二與二百六十四之物數皆藏乎十六位之中也經世行四者數窮於七先天之用也蓋後天易之用倚於五者三兩也數五者一三五為三天二四為兩地用則從三故三而三之為乾爻之九正合乎一三五之數兩而三之為坤爻之六正合乎二四之數也先天易之體窮於七者四三也數七者一三五七為天統乎體二四六為地分乎用體則從四故四而四之為位之十六正合乎一三五七之數三而四

之為會之十二正合乎二四六之數也後天之數天地各用則天三地二者天二地二天主沖氣而為五先天之數天地互用則天四地三者天三地三天兼餘分而為七天皆多於地也一十百千萬者五數也加億與兆者七數也後天用五故至於萬物先天用七故至於兆物也

元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也會之元以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也運之運以秋行秋之時也運之世以

秋行冬之時也世世之元以冬行春之時也世世之會以冬行夏之時也世世之運以冬行秋之時也世世之世以冬行冬之時也此明元會運世在運行之時者亦分十六等也人物盛衰係之矣一年有十二月三百六十日四千三百二十辰分為四時每時三月九十日一十八十辰一時又各分四時每時二百九十辰日月皆不可分若以運言之一運十二世三百六十年四千三百二十月分為四時每時三世九十年一千八十月一時又各分四時每時二百七十月年世皆不可分以理論之一元者太極之一年一運者天之一年也一年分為四時者析一而四天之體數也一時又以三而分四時各分為三月者所主在日天之明數十二會運行之數也一時若以四而分四時又各分為四時者所主在辰地之暗數十六位生物之數也以分直于卦氣圖則

正數每位十五卦九十爻每爻直三辰總二百七十辰若加閏數每位十六卦九十六爻亦一爻直三辰總二百八十八辰故正數二百四十卦通閏則二百五十六卦正數四千三百二十辰通閏則四千六百八辰也夫天以三十日為一月總四千三百二十辰當卦氣圖之十二會為一年地以二百七十辰為一時總四千三百二十辰當卦氣圖之十六位為一年虛體雖加實用無益者天託地以為體而天實生用故辰起於四九而會成於四三地託天以為用而地實主體故辰起於三九而位成於四四其歸一也地數十六一年本當有十六月地常晦一故以天三月均為四時而體數之用二百七十也蓋用數三百六十者天之用也體數之用二百七十者地之用也自天之用言之三百六十日者六六也六甲之變也即用成體列于四時則四九矣體成於四用成於三四九之中用其三九九者老陽之用用之究也是故三年之喪實二十七月以九月當年者子生三

年免於父母之懷論陰之數氣之充足亦不過乎三九故人二十四經絡之外復用三絡成二十七氣也以二百七十辰當一月以百七十月當一世者三十日而各用九辰三十年而各用九月也夫四九與三九之用多寡之數既不同矣而十二會與十位之總數其歸則一何也曰自體用各名天地與數者言之人之動息無冬夏而有晝夜一日不用亥子丑三辰物之動息無晝夜而有冬夏一年不用亥子丑三月者皆其世數主陰陽者聚而并存于冬主柔剛者分而各存于夜以日計則用二百七十分不用九十分以年計則用二百七十日不用九十日引而申之至于一元莫不然者故地分于用而用三九也息於夜者用於晝息於冬者用於春用者開物成務之實不用者入神致用之源以用言者四必存一以體言者四無非用故天統乎體而用四九也自體用相依天地同功者言之十二會者天之全用也十六位者地之全體也取一年之辰數以二百七十去

之十二月之外復得存本之四數矣故月十二者其辰四九用無非體從十六者其辰三九體無非用也然而必曰體用云者數無盡用必存其本存本則體也自三九而二百七十者言之以三百六十為體用九十之三存九十之一者地用天以為體也若自六六而三百六十者言之以三百八十四為體用二十四之十五存二十四之一者天用地為利存地以為體也蓋人依於地地依於天窮上反下天復於地體圓而數還不自外來也是故地之用數一日必存三辰一年必存三月以至一元必存三會天雖用三百六十餘分六十三時不盡八八之一布于天地之中潛於萬物之本息而復生無有紀極自地言之乾坤坎離不變自物言之頤中孚大小過不變其爻皆二十四也故曰正閏相生數無窮矣

皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也皇之王以道行功之事

也皇之伯以道行力之事也帝之皇以德行道之事也帝之帝以德行德之事也帝之王以德行功之事也帝之伯以德行力之事也王之皇以功行道之事也王之帝以功行德之事也王之王以功行功之事也王之伯以功行力之事也伯之皇以力行道之事也伯之帝以力行德之事也伯之王以力行功之事也伯之伯以力行力之事也時有消長事有因革非聖人無以盡之所以仲尼曰可與共學未可與適道可與適道未可與立

可與立未可與權是知千萬世之時千萬世之經豈可畫地而輕言哉

言皇帝王伯有十六等當隨時汚隆而取不可責以義農然後為皇堯舜然後為帝湯武然後為王桓文然後為伯此亦權變之論也非達節之人而驟語權變必為邪矣所以孔子之言自共學以至與權入道有序也世之士逐物流轉未可共學者也利害之際以苟且為從權以反復為達變欺天也哉

三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也

以皇帝王伯比春夏秋冬者一元在大化中猶一年故先生立大小運數以年月日時當元會運世也一年大數不過分春夏秋冬一元大運不過分皇帝王伯春夏秋冬之中各有春夏秋冬皇帝王伯之中各有皇帝王伯其治亂不齊而否泰有漸猶陰陽之氣逆順不常而消息有經也

七國冬之餘冽也漢王而不足

晉伯而有餘三國伯之雄者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘也北五朝伯之傳舍也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未出之星也自帝堯至于今上下三千餘年前後百有餘世書傳可明紀者四海之內九州之間或合或離或治或隳或强或羸或唱或隨未始有兼世而能一其風俗者吁古者謂三十年為一世豈徒然哉俟化之必洽教之必浹民之情始

可以一變矣苟有命世之人繼世而興焉則雖鄙俗之區三變而帝道可舉惜乎時無百年之世世無百年之人比其有代則賢之與不肖何止于相半也時之難不其然乎人之難不其然乎

以十六位之數列而成圖分為四方西北東南各用一數東北西南共一數而已一方又各分為四其數亦然蓋地常晦一位數十六用者十二則四位之中用之者三也實用者九則合為四大位之中亦用之者三也天門四數一與十二與百四十四與三百六十皆生數也猶九疇之一二三四也地戶四數五萬與十二萬與百五十萬與千八百萬皆成數也猶九疇之六七八九也中之四數皆四千三百二十即世數也猶五星之皇極也中數總一萬七千二百八十通陰之合數之半得三會

萬物之數一陰一陽各去地之本二百五十六餘三萬四千四十八即與動植之數合故曰皇極經世觀物也

此篇四象之數言日月星辰不言水火土石在卦氣圖為十六位者天地之數故以言皇帝王伯也

觀物內篇之十一

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二

陰陽剛柔數者觀物之數也此數蓋動植二類各布于十六位二百五十六小位之中物生於地地之理也起於八十八當震巽之用數四之則三百五十二者四體也去一用三而二百六十四者實用之數也先天卦數圖一二三四生數居左為天五六七八成數居右為地天數

用十地數用十二天中自分天地則一三之陽為天二四之陰為地地中自分天地則八六之柔為地七五之剛為天太陽少陽與太剛少剛數皆用十從乎天也太陰少陰與太柔少柔數皆十二從乎地也乾坤坎離反復視之而不變者爻卦之體不變也故日星為在天之陽水土為在地之柔亦無變也震與艮相易兌與巽相易則變矣故月辰為在天之陰火石為在地之剛亦有變也乾離為奇中之奇坎坤為偶中之偶奇偶之位不變也故日星在天而用奇數水土在地而用偶數亦無變也兌震為奇中之偶巽艮為偶中之奇則變矣故月辰在天而用偶數火石在地而用奇數亦有變也若夫乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八重其卦而爻復數之則先後之數皆不變也是故乾兌離震為日月星辰之變數皆用十巽坎艮坤為水火土石之化數用十二者從生成之本數四四而分天一而二宗于一天也是故以生成而分者天地本數也以奇偶而分者天

地交數也交數則人物之用也夫乾坤坎離奇偶不可變也若自二而四言之以二二而分乾兌為奇離震為偶則離坎亦變矣所不變者惟乾坤也自二而八言之天地各為之主由上而下以乾為一而至震由下而上以坤為一而至巽則坤亦變矣所不變者惟乾也乃若自二而十六言之由乾而數一二三四五六七八由坤而數亦一二三四五六七八雖乾之位之數亦未免乎有變也是故世之將亂也始變其易變者終雖難變者亦變矣萬世所不變者其惟有中正之德如乾坤坎離之體者乎

進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔

之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二

進者當時而為用用必存本是故進陽剛之體數四之為百六十而退其四十八進陰柔之體數四之為百九十二而退其四十陰中除陽數陽中除陰數者互存其本也陽以陰為基陰以陽為基故坎离互藏其宅陰陽互存其本皆交法也如十六位之數每數於七萬五千二百六十四之中除一百七十六者地中存物之四象數也動植通數於一萬七千二百八十之中除二百五十六者物中存地之四位數也亦互存其本也

以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔

少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數

陽剛之體數百六十者聲數四四十六位每位十聲總一百六十為正律之全數也用數一百十二者十六位中每位各有七聲總一百十二為正律之用數也陰柔之體數百九十二者音數四四十六位每位十二音總一百九十二為正呂

之全數也用數百五十二者十六位中水音用九火土音各用十二石音用五總百五十二為正呂之用數也日月星辰之變數一萬七千二十四者以五律一百十二徧唱百五十二呂得一萬七千二十四聲為正聲之用數也水火土石之化數一萬七千二十四者以正呂百五十二徧和一百十二律得一萬七千二十四音為正音之用數也律呂者天地也聲音者八物也律唱呂而聲生故變數為動數而託乎地呂和律而音生故化數為植數而託乎天性情形體者動數也動中自有動植則性情為動形體為植矣走飛草木者植數也植中自有動植則草木為植飛走為動矣是故天中有地地中有天陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有剛陰陽之中亦有剛柔剛柔之中亦有陰陽論其交則惟變所適不可為典要言其辨則雜而不越既有典常也泰之數五億五千九百八十七萬二千者大之運行一元之辰數也以世之世一千八百六十六萬二千四百生物

之數十六倍之而去閏數一位復取陰數而偶之即二數合矣動植之數一萬七千二十四加生物本數二百五十六而唱和之即三十二位之數之半也運行者天數也生物者地數也動植者物數也三數皆會于泰運行數比生物數虧三千七百三十二萬四千八百者天以三五而運地以四四而析總其大數則每三十二位之中去其二位數也通數比生物數虧八百七十八萬一千八百二十四者體數之用二百七十物存地四之本而二百六十六總其大數則每四千三百二十之中去其六十四而唱和故也天主一故陰陽之數合地主二故陰陽之數分陽施其氣陰凝其體共成一物故動植通數得天地之半也世之世數六位者天用老陰動植通數九位者地用老陽也以元會運世數除通數凡四布通數於是二百五十六卦生焉而卦氣闔之用見矣

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎

雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走木草之性寒變飛走草木之情晝變飛走木草之形夜變飛走木草之體或言走飛草木或言飛走木草其序不同何也曰先天圖者太極造物之象分兩圖者具未合之數故四象運行圖日辰各轉也既濟圖者具已合之數故八卦變化圖律呂相附也以分兩閤觀之圓圖八卦分八大位一位又分八小位具一二三四五六七八之數或右行或左行皆自上而下均以乾兌离震巽坎艮坤為次自外卦而言則天八卦皆逆生地八卦皆順布自內卦而言則天四卦逆生地四卦順布是故由右而旋逆生以成始由左而轉順布以成終天一而二二氣合而為一體所謂立天之道曰陰與陽是也以既濟圖觀之內

宮左旋則乾兌离震右旋則坤艮坎巽皆一二三四外宮左旋則乾兌离震右旋則坤艮坎巽皆八七六五左則內宮數順布外宮數逆行右則內宮數逆行外宮數順布故一二三四五六七八之合數左行應天陰陽匹敵進退互用地二而四四氣交而為二用所謂陰陽合德而剛柔有體也以先天圖觀之日月星辰天之分其卦為乾兌离震水火土石地之分其卦為坤艮坎巽每位前四卦為天地自交大小之位上下之卦皆右行者逆生也每位後四卦為天地相交天來唱地者以大位下卦坤艮坎巽為走飛草木而小位上卦乾兌离震為暑寒晝夜性情形體地來唱和天者以大位下卦乾兌离震為性情形體而小位上卦坤艮坎巽為雨風露雷走飛草木其大位下卦之序皆右行者逆生也其小位上卦之序皆左行者順布也夫分兩合而既濟數乃有象方其數交象猶未成及其象成數始可見故象為數之實也先天本象天地同由逆生者宗于一也分兩圖

之體數也先天交象天地各八逆順者列于二也既濟圖之用數也是故律呂圖以八卦别為二類者從地之二也卦氣圖以四象統乎八卦者從天之一也夫天以性情形體為次地以走飛草木為次者各從本卦地之二也以地之飛走木草配天之性情形體者宗于一天天之一也是故此書終篇飛走木草士農工商歸之日月星辰皇帝王伯不言水火土石也雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木性情形體者本乎天者也飛走木草者本乎地者也本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之謂也夫分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也備天地萬物者人

之謂也陽剛之數十者十日也陰柔之數十二者十二辰也變化之數各一萬七千二十四天地相唱和日辰合者各八千五百七十六不合者各八千四百四十八其不合者八析之天地各得二百五十六位合乎律呂圖之位數也位得三十三三十三者十六與十六偶而有一焉在天者為陰陽自交在地者為柔剛自交先生所謂陽交於陰而生蹄角之類陰交於陽而生羽翼之類剛交於柔而生根荄之類柔交於剛而生枝幹之類是也其合者止可七析天地各得一百二十八合乎卦氣圖之位數也位得六十七六十七者三十三與三十三偶而有一焉在天者為陰陽交於剛柔在地者為剛柔交於陰陽先生所謂陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎膀胱剛與陽交而生脾胃是也蓋物得天地之偏人得天地之全惟人得天地日月交之用他類則不能王砅曰人不與萬類同五蟲之中惟人應其納音餘皆不應故納音主人民災

蓋納音由日辰相配而生是故天有八象地有八象人有十六象者合父母而生子合天地而生人也此篇言八卦之數備日月星辰水火土石在律呂圖為三十二位者萬物之數故以言動植之物也夫元會運世之數用十二與三十者月一變十二而成年日一變三十而成月歷數之用也陰陽剛柔之數用十與十二者十日合而生五聲十二辰合而生六律律數之用也歷律者天地萬物之本紀故子雲之太玄先生之經世觀物乃用其數也天地萬物之體本由四象而成體中自分體用則日月星辰為用水火土石為體用中又分體用則日月為陰陽之用星辰為剛柔之體先生之書首以陰陽剛柔為主至是分為二數元會運世專用日月星辰其變又獨從日月者皆以天地為宗也

觀物内篇之十二

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者也
有日辰之物者也有月日之物者也有月月之物者也
有月星之物者也有月辰之物者也有星日之物者也
有星月之物者也有星星之物者也有星辰之物者也
有辰日之物者也有辰月之物者也有辰星之物者也
有辰辰之物者也合天地二氣而生物物既生則從天合父母二氣而生子子既生則從父

故此篇以日月星辰爲主不言水火土石者宗于一天
也宗于一天故人物同用天之七等然乾道成男坤道
成女二氣雖共成一物一物必復分二類乾兌離震與
巽坎艮坤陰陽之象不同元會運世與年月日辰多少

之數不同故卦氣圖用二百五十六卦律呂圖雖以水火土石應日月星辰實用五百一十二位也日日物者飛飛也日月物者飛走也日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物者走飛也月月物者走走也月星物者走木也月辰物者走草也星日物者木飛也星月物者木走也星星物者木木也星辰物者木草也辰日物者草飛也辰月物者草走也辰星物者草木也辰辰物者草草也有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也有皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝

帝之民者也有帝王之民者也有帝伯之民者也有王
皇之民者也有王帝之民者也有王王之民者也有王
伯之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯
王之民者也有伯伯之民者也皇皇民者士士也皇帝
民者士農也皇王民者士工也皇伯民者士商也帝皇
民者農士也帝帝民者農農也帝王民者農工也帝伯
民者農商也王皇民者工士也王帝民者工農也王王
民者工工也王伯民者工商也伯皇民者商士也伯帝

民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商商也飛飛
物者性性也飛走物者性情也飛木物者性形也飛草
物者性體也走飛物者情性也走走物者情情也走木
物者情形也走草物者情體也木飛物者形性也木走
物者形情也木木物者形形也木草物者形體也草飛
物者體性也草走物者體情也草木物者體形也草草
物者體體也士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工
民者仁義也士商民者仁智也農士民者禮仁也農農

民者禮禮也農工民者禮義也農商民者禮智也工士

民者義仁也工農民者義禮也工工民者義義也工商

民者義智也商士民者智仁也商農民者智禮也商工

民者智義也商商民者智智也日月星辰者火水石土之本也其神運於上為百千萬億之年應其時者雖大小不齊而不過乎皇帝王伯時有否泰故人有正邪其精散於下為百千萬億之物稟其氣者雖大小不齊而不過乎飛走木草氣有純雜故物有美惡人與物同出乎天地故列十六位則皆從地分七等則皆從天也天一而地四坎離生物用四位者地之初變也再變一又四之則四四為十六矣三變一又四四之則十六之十六為二百五十六矣八則四之合三十二則十六之合五百一十二則二百

五十六之合也經世衍四象元會運世各分元會運世者四而十六之數也性情形體各有走飛草木走飛草木各有性情形體者八而三十二之數也人物各有十六品一品分十六品則二百五十六而五百一十二矣

先生之書有卦氣圖者天而地也有律呂圖者地而物也自卦氣圖而觀則分四象十六位二百五十六卦自律呂圖而觀則分八卦三十二大位五百一十二小位十二會寓於卦氣圖中而與十六位並行六十甲子寓於律呂圖中而五百一十二位各具百二十甲子之數時有消長月有朓朒日有進退數有正閏上下有順不順奇偶有合不合天地人物之象之理煥然明白矣

飛飛之物一之一飛走之物

一之十飛木之物一之百飛草之物一之千走飛之物

十之一走走之物十之十走木之物十之百走草之物

十之千木飛之物百之一木走之物百之十木木之物
百之百木草之物百之千草飛之物千之一草走之物
千之十草木之物千之百草草之物千之千士士之民
一之一士農之民一之十士工之民一之百士商之民
一之千農士之民十之一農農之民十之十農工之民
十之百農商之民十之千工士之民百之一工農之民
百之十工工之民百之百工商之民百之千商士之民
千之一商農之民千之十商工之民千之百商商之民

千之千案原本此下有商工之民千之百商商之民十之千二句與上文重今刪一一之飛
當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物一千之飛
當千物十一之走當億物十十之走當萬物十百之走
當千物十千之走當百物百一之木當萬物百十之木
當千物百百之木當百物百千之木當十物千一之草
當千物千十之草當百物千百之草當十物千千之草
當一物一一之士當兆民一十之士當億民一百之士
當萬民一千之士當千民十一之農當億民十十之農

當萬民十百之農當千民十千之農當百民百一之工當萬民百十之工當千民百百之工當百民百千之工當十民千一之商當千民千十之商當百民千百之商當千民千千之商當一民為一一之物能當兆物者非巨物而何為一一之民能當兆民者非巨民而何為千千之物能分一物者非細物而何為千千之民能分一民者非細民而何以性情形體飛走草木分屬日月星辰者物數也以仁禮義智士農工商分屬皇帝王伯者人數也人當兆物之物聖當兆人之人人數當自乾之二交同人萬兆之數而分以至于乾

物數當自乾之初爻姤之七秭之數而分以至于同人秭數即當同人之兆數兆數復當乾之一數人數大而物數小人數少而物數多大者得數多小者得數少自然之理也固知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂至神者乎移昊天養兆物之功而養兆民則豈不謂至聖者乎吾而今而後知踐跡為大非大聖大神之人豈有不負於天地者矣夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂

之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後可知也此三知者天下之真知也雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也夫鑑之所以能為明謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者

以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉是知我亦人也人亦我也我與人皆物也此所以能用天下之目為己之目其目無所不觀矣用天下之耳為己之耳其耳無所不聽矣用天下之口為己之口其口無所不言矣用天下之心為己之心其心無所不謀矣夫天下之觀其于見也不亦廣乎天下之聽其于聞也不亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下之謀其于樂也不亦大乎夫其見至廣其聞至遠其論至高其

樂至大能為至廣至遠至高至大之事而中無一為焉豈不謂至神至聖者乎非唯吾謂之至神至聖者乎而天下謂之至神至聖者乎非唯一時之天下謂之至神至聖者乎而千萬世之天下謂之至神至聖者乎過此以往未之或知也已

此一篇四象統八卦之數言皇帝王伯人物之等級終歸于觀物之理夫物盈牣於天地間號而讀之謂之萬體既不齊用斯難一若執己之偏是同非異安能兼容并包如天之大乎聖人所以如昊天者以其任理而無我體物而不遺也故我未嘗與物異而物不得與我同此觀物之至理也竊謂文正公資治通鑑則刪詩書定禮樂之意也康節先生皇極經世觀物則賛易道作春秋之意也

繼仲尼之後得仲尼之心達權反經此有大功於名教與王通徒昌續經之罪而無續經之實不同矣後世必有信斯言者

□□□□□□

國立□□□□□□藏□

謄録監生臣王人作
謄録監生臣孫　藩